

قال تعالى : ﴿يُبْقِي بُنَاءً وَاحِدًا وَتَفْعَلُ بِمَعْشَرَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ...﴾ (٤) [الرعد]

فالارض تصبح مُخَضَّرَةٌ من لُطْفِ الحق سبحانه ، ومن خبرته في مداخل الاشياء ، لذلك قال بعدما : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ (٦٣) [الحج]
ولذِقة الشعيرات الجذرية نحرس ألا نعلو المياه الجوفية في القرية ؛ لأنها تفسد هذه الشعيرات فتتعبطن وتموت فيصفر النبات ويموت .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَهُهُ
الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (٦٤)

فما في السموات وما في الأرض ملك لله تعالى ، ومع ذلك لا ينتفع منها الحق سبحانه بشيء ، إنما خلقها لمنفعة خلقه ، ومن سبحانه غنى عنها وغنى عنهم ، وبصفات الكمال فيه سبحانه خلق ما في السموات وما في الأرض ؛ لذلك قال بعدما : ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (٦٤) [الحج]

وصفات الكمال في الله تعالى موجودة قبل أن يخلق الخلق ، وبصفات الكمال خلق ، وملكته تعالى للسموات وللارض ، ولما فيهما ملكية للظرف وللظروف ، ونحن لا نملك السموات ، ولا نملك الأرض ، إنما نملك ما فيهما من خيرات ومنافع مما ملكنا الله له ، فهو الغنى سبحانه ، للعالم لكل شيء ، وما ملكنا إلا من باطن ملكه .

والحميد : يعنى المحمود ، فهو غنى محمود ؛ لأن غناه لا يعود

عليه سبحانه ، إنما يعود على خلقه ، فيحمدونه لغناه ، لا يحقدون عليه ، ومن العجيب أن الحق سبحانه يُملك خلقه من مملكته ، فسمَن استخدم النعمة فيما جُعِلَتْ له ، ومن أعطى غير القادر من نعمة الله عليه يشكر الله له ، وهي في الأصل نعمته . ذلك لأنك أنت عبده ، وقد استدعاك للوجود ، وعليه سبحانه أن يتولأك ويرعاك .

فإن احتاج غير القادر منك شيئاً ، قال تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ الله قرضاً حسناً .. (٢٤٥) ﴾ [البقرة]

فاعتبره قرضاً ، وهو ماله ، لكنه ملك إياه ؛ لذلك لا يسلبه منك إنما يأخذه قرضاً حسناً ويضاعفه لك ؛ لأنه غنيٌ حميدٌ أي : محمود ، ولا يكون الغني محموداً إلا إذا كان غير الغني مستفيداً من غناه .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَآ فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

هذه الآية امتداد للآية السابقة ، لما في السماء وما في الأرض ملك له سبحانه لكنه سخره لمنفعة خلقه ، فإن سأل سائل : فلماذا لا يجعلها الله لنا ويملكنا إياها ؟ نقول : لأن ربك يريد أن يُطمئنك أنه لن يعطيها لأحد أبداً ، وستظل ملكاً لله وأنت تنتفع بها ، وهل تأمن إن ملكها الله لغيره أن يتغير لك ويحرمك منها ؟ فأنت في أن يظل الملك لله وحده ؛ لأنه ربك ومُتوليك ، ولن يتغير لك ، ولن يتنكر في منفعتك .

وقوله تعالى : ﴿وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ..﴾ (١٥) [الحج]
 الْفُلْكَ : السفن ، تُطْلَق على المفرد وعلى الجمع ، تسجى فى البحر
 بأمره تعالى ، فتسير السفن بالريح حيث أمرها الله ، كما قال
 سبحانه : ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ ..﴾ (١٦) [البقرة] وهذه لا يملكها ولا
 يقدر عليها إلا الله ، وقال فى آية أخرى : ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ لِيُظِلَّ نَافِلًا
 رَوَّادًا عَلَى ظَهْرِهِ ..﴾ (٣٢) [الشورى]

وتأمل دقة الأداء القرآنى من الله الذى يعلم ما كان ، ويعلم ما
 يكون ، ويعلم ما سيكون ، فلنقاتل الآن أن يقول : لم تعد فى حاجة
 إلى الريح تُسِير السفن ، أو توجهها ؛ لأنها أصبحت تسير الآن بآلات
 ومحركات ، نعم السفن الآن تسير بالمحركات ، لكن للريح معنى
 أوسع من ذلك ، فالريح ليست هذه القوة الذاتية التى تدفع السفن
 على صفحة الماء ، إنما الريح تعنى القوة فى ذاتها ، أيا كانت ريحا
 أم بخارا أم كهرباء أم ذرة .. إلخ .

بدليل قوله تعالى : ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَعَشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ ..﴾ (١٦)
 [الأنفال] يعنى : تذهب قوتكم أيا كانت هذه القوة حتى الصياد الذى
 يركب البحر بقارب صغير يُسِيرُهُ بالمجاديف بقوة يده وعضلاته هى
 أيضا قوة ، لا تخرج عن هذا المعنى .

وهكذا بطل معنى الآية صالحا لكل زمان ولكل مكان ، وإلى أن
 تقوم الساعة .

والريح إن أفرقت دلت على حدوث شر وضرر ، كما فى قوله
 تعالى : ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ (٤١) [الذاريات]

وقوله : ﴿وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ ..﴾ (٤١) [الأنفال]

وقوله : ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الحج: ٢١]

وإن جاءت بصيغة الجمع دلّت على الخير ، كما في قوله تعالى :
﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ ..﴾ [٢٢] [المجر]

وسبق أن تحدثنا عن مهمة الريح في تماسك الأشياء وقيامها
بذاتها ، فالجبل الأشم الذي تراه ثابتاً راسخاً إنما ثبت بآثر الريح
عليه ، وإحاطته به من كل جانب ، بحيث لو قُرُغَ الهواء من أحد
جوانب الجبل لانهار ، وهذه هي الفكرة التي قامت عليها القنبلة ،
فالهواء هو الذي يقيم المباني والعمارات ويثبتها ؛ لأنه يحيطها من كل
جانب ، فيحدث لها هذا التوازن ، فإن قُرُغَ من أحد الجوانب ينهار
المبنى .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَيَمَسُّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ..﴾
[الحج: ٢٥] فالسمااء مرفوعة فوقنا بلا عمد ، لا يمسكها فوقنا إلا
الله بقدرته وقيوميته أن تقع على الأرض إلا بإذنه تعالى ، كما قال
في آية أخرى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا
إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ..﴾ [٤١] [فاطر]

﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحج: ٦٥] فمن صفاته تعالى
الرفاة والرحمة ، والفهم السطحي لهاتين الصفتين يرى أنهما واحد ،
لكن هما صفتان مختلفتان ، فالرفاة تزيل الآلام ، والرحمة تزيد
الإنعام ، والقاعدة أن نَرءَ المفسدة مُقَدِّم دائماً على جلب المصلحة ،
فربك يراuf بك فيزيل عنك أسباب الألم قبل أن يجلب لك نفعاً
برحمته .

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بمثال : قلنا مَبٌ أن واحداً يرميك
بحجر ، وآخر يرمي لك تفاعلة ، فأيهما يشغلك أولاً ؟ لا شك ستُشغَل

بالحجر ، كيف ققى نفسك من ضرره ثم تحاول أن تنال هذه
التفاحة ؟

لذلك قال تعالى : ﴿ وَلَوْ يَرَا خِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى .. ﴾ (٦٦) [النحل]
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾
﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ (٦٦)

الحق - تبارك وتعالى - يُذكّرنا ببعض نعمه وبعض المملكات
التي لو تتبعناها لوقفنا بمقتضاها على نعم الله علينا ، ولم ننسها
أبداً .

أولها : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ .. ﴾ (٦٦) [الحج] والإحياء : أن يعطى
المحيى ما يحييه قوة يؤدي بها المهمة المخلوق لها . والإحياء الأول
فى آدم - عليه السلام - حين خلقه ربه وسواه ونفخ فيه من روحه ،
ثم أوجدنا نحن من ذريته .

﴿ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ .. ﴾ (٦٦) [الحج] وكما أن الخلق آية من آيات الله ،
فكذلك الموت آية من آيات الله ، تراها وتلمسها ، وما دُمْتَ تُصدّق بآية
الخلق وآية الموت ، وتراهما ، ولا تشك فيهما ، فحين نقول لك إن
بعد هذا حياة أخرى فصدق ؛ لأن صاحب هذه الآيات واحد ،
والمقدمات التي تحكم أنت بصدقها يجب أن تؤدي إلى نتيجة تحكم
أيضاً بصدقها ، وما هي المقدمات بين يديك صادقة .

لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ .. ﴾ (٦٦) [الحج] والإحياء

يُطْلَقُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ ، مِنْهَا الْحَيَاةُ الْمَادِيَّةُ الَّتِي تَتِمُّثَلُ فِي الْحَرَكَةِ وَالْأَكْلَ وَالشَّرْبَ ، وَمِنْهَا الْحَيَاةُ فِي الْآخِرَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَنْهَا : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [التكوير]

وهذه هي الحياة الحقيقية ؛ لأن حياة الدنيا تعثرها الأغيار ، ويتقلب فيها الإنسان بين القوة والضعف ، والصحة والمرض ، والغنى والفقر ، والصغر والكبر ، وبعد ذلك يعثرها الزوال ، أما حياة الآخرة التي وصفها الله بأنها الحيوان يعني : مبالغة في الحياة ، فهي حياة لا أغيار فيها ولا زوال لها .

إذن : لديك حيتان : حياة لبنيّة العادة وبها تتحرك وتُحس وتعيش ، وحياة أخرى باقية لا زوال لها .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. ﴾ [الأنفال] كيف - إذن - ونحن أحياء ؟ قالوا : لما يحييكم ليست حياة الدنيا المادية التي تعثرها الأغيار ، إنما يحييكم الحياة الحقيقية في الآخرة ، الحياة الباقية التي لا تزول ، التي قال الله عنها : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [التكوير] يعني : العلم الحقيقي الذي يهدي صاحبه .

فإن كانت الحياة المادية الدنيوية تنفخ الروح في الإنسان ، فيم تكون الحياة الثانية ﴿ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. ﴾ [الأنفال]

قالوا : هذه الحياة تكون بروح أيضاً ، لكن غير الروح الأولى ، إنها بروح القرآن الذي قال الله فيه : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا .. ﴾ [الشورى] وسمى الملك الذي ينفذ به روحاً : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ [الشعراء]

فالروح الثانية التى تُحييك الحياة الحقيقية الخالدة هى منهج الله فى كتابه الكريم ، إن اتبعته نلتَ هذه الحياة الباقية الخالدة وتمتعتَ فيها بما لا عَيْن رأت ، ولا أذن سمعتْ ، ولا خطر على قلب بشر ، وهى لا مقطوعة ولا ممنوعة .

ثم يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ (٦٦) [الحج] كفور : صيغة مبالغة من كافر . والكفور الذى لم يعرف للمنع حق النعمة ، مع أنه لو تبيَّن لها انكأ أبداً عن شكر المنعم سبحانه .

والإنسان يمرُّ بمراحل مختلفة بين الحياة والصوت ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ [غافر] ، فمتى سيقولون هذا الكلام ؟

قالوا : هذا يوم القيامة ، وقد أحياهم الله من موت العدم ، فأحياهم فى الدنيا ثم أماتهم ، ثم أحياهم فى الآخرة . فهناك موت قبل إيجاد ، وموت بعد إيجاد ، ثم يأتى البعث فى القيامة .

وقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِى أَحْيَاكُمْ .. ﴾ (٦٦) [الحج] قضية قالها الخالق - عز وجل - ولم يدعها أحد لنفسه مع كثرة الكفار والملاحدة والافاقين فى كل زمان ومكان ، لم نسمع من ادعى مسألة الخلق ، وهذه قضية يجب أن نقف عندها وأن نبحث : لماذا لم يظهر من يدعى ذلك ؟ وإذا لم يدع الخلق أحد ، ولم يدع الإحياء أحد ، فمن - إذن - صاحب الخلق والإحياء والإماتة ؟

إذا كان الناس يهتمون ويؤرخون لائى مخترع اخترع آلة مثلاً ، فيقولون : مخترع الكهرباء فلان وعاش فى بلدة كذا ، وكان من أمره كذا وكذا ، وتعلم فى كذا ، وحصل على كذا .. الخ فكيف بمن خلقكم

وأحياكم من عدم ؟ خاصة وهذه العسالة لم يفتنج بأدعائها أحد
فثبتت القضية له سبحانه وتعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِيكُوهُ فَلَا تَزِرُ عَنْكَ
فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٧﴾

الحق - سبحانه وتعالى - خلق آدم عليه السلام خليفة له في الأرض ، وأجرى له تدريباً على مهمته بالأمر الإلهي والنهي الإلهي ، وأخبره بعداوة الشيطان له ولذريته ، وحذره أن يتبع خطواته ، وقد انتهت هذه التجربة بنزول آدم من الجنة إلى الأرض ليمارس مهمته كخليفة لله في أرضه على أن يظل على ذكر من تجربته مع الشيطان . وقد سخر الله له كل شيء في الوجود يخدمه ويعمل من أجله .

ثم أنزل الله عليه منهجاً ، يعمل به لتستقيم حركة حياته وحياته
ذريته ، وذكره بالمنهج التدريبي السابق الذي كلف به نبي الجنة .
وما حدث له لما خالف منهج ربه ، حيث ظهرت عورته : ﴿ وَطَفِقَا
بَخْفَافٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ .. ﴾ (١٢) ﴿

كذلك إن خالفت هذا المنهج الإلهي في الدنيا ستظهر عوراتكم .
لذلك إذا رأيت أي عورة في المجتمع في أي ناحية : في الاجتماع ،
في الاقتصاد ، في التربية ، فاعلم أن حكماً من أحكام الله قد عطل ،
فظهرت سراً من سوءات المجتمع ؛ لأن منهج الله هو قانون الصيانة

(١) المتسك : الموضوع الذي تذيب فيه التسك . والمتسك : شرعة التسك وهو الذبح .
والمناسك : المناسبات . [لسان العرب - مادة : نعمك] .

الذي يحفك وينظم حياتك لتؤدي مهمتك في الحياة .

كما لو دخلت بيتك فوجدت آلة من آلات البيت لا تؤدي مهمتها ، فتعلم أن بها عطلاً فتذهب بها إلى المهندس المختص بصيانتها ، كذلك إن تعطل في حياتكم شيء عن أداء مهمته فردوه إلى صاحب صيافته إلى الله وإلى الرسول ، وهذا منطق جازم يعترف به الجميع المؤمن والكافر أن ترد الصنعة إلى صانعها ، وإلى العالم بقانون صيانتها ، وأنت لم يدع أحد أنه خالقك ، فحين يحدث فيك خلل ، فعليك أن تذهب إلى ربك وخالقك .

لذلك كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة^(١) ، ومعنى « حزبه أمر » بمعنى : شيء فوق طاقته وأسبابه ، يهرع إلى الصلاة ليعرض نفسه على ربه عز وجل ، فإن وجدت في نفسك خللاً في أي ناحية ، فما عليك إلا أن تتوضأ ، وتقف بين يدي ربك ليصلح ما تعطل فيك .

وإن كان المهندس يصلح لك الآلة بشيء مادي ، ولو قطعة صغيرة من السلك ، فإن ربك عز وجل غيب ، وعلاجه أيضاً غيب يأتيك من حيث لا تدري .

ومنهج الله الذي وضعه لصيانة خلقه فيه أصول وفيه فروع ، الأصول : أن تؤمن بالإله الواحد الفاعل المختار ، وهذه قاعدة بما اختلف عليها أي من رسالات السماء أبداً ، كما يقول تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ .. ﴾ [١٣] [الشورى]

فهذه أصول لا يختلف عليها دين من الأديان ، لكن لما كان الناس منشورين في شتى بقاع الأرض ، تعيش كل جماعة منهم منعزلة عن

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده [٢٨٨/٥] ، وأبو داود في سننه (١٢١٩) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه .

الأخرى لبعد المسافات وانعدام وسائل الاتصال والالتقاء التي تراها اليوم . والتي جعلت العالم كله قرية واحدة . ما يحدث في أقصى الشرق تراه وتسمع به في أقصى الغرب . وفي نفس الوقت . لما عاش الناس هذه العزلة لا يدري أحد بأحد لدرجة أنهم كانوا منذ مائتي عام يكتشفون قارات جديدة .

وقد نشأ عن هذه العزلة أن تعددت الداءات بتعدد الجماعات ، فكان الرسول أو النبي يأتي ليعالج الداءات في جماعة بعينها يبعث إلى قومه خاصة ، فهذا ليعالج مسألة الكيل والميزان ، وهذا ليعالج طغيان المال ، وهذا ليعالج انحراف الطباع وهذودها ، وهذا ليعالج التعصب القبلي .

أما رسالة محمد ﷺ . فجاءت في بداية التقاء الجماعات هنا وهناك . فكانت رسالته ﷺ عامة للناس كافة . وتجد أصول الرسالات عند موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أصولاً واحدة ، أما الفروع فتختلف باختلاف البيئات .

لكن ، لما كان في علمه تعالى أن هذه العزلة ستقتهن ، وأن هذه البيئات ستجتمع وتلتقى على أمر واحد وستتحد فيها الداءات ، لذلك أرسل الرسول الخاتم لهم جميعاً على امتداد الزمان والمكان .

وفي هذه الآية : ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْشَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ۚ ﴾ (٦٧) [الضح] أي : أن الحق سبحانه جعل لكل أمة من الأمم التي بعث فيها الرسل مناسك تناسب أفضية زمانهم ، لأنهم كانوا في عزلة بعضهم عن بعض . كما جاء في قوله تعالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ ﴾ (٢٨)

فالشرائع تختلف في الفروع المناسبة للزمان والمكان والبيئة .

أما الأخلاق والعقائد فهي واحدة ، قاله عز وجل إله واحد في كل ديانات السماء ، والكذب مُحَرَّم في كل ديانات السماء لم يأت نبي من الأنبياء ليبيح لقومه الكذب .

والمنسك : المنهج التعبدى ، ومنه قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٦٢) [الأنعام]

﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ .. ﴾ (١٦٧) [الحج] يعنى : فاعلموه .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَلَا يَنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ .. ﴾ (١٦٧) [الحج] . كان يقولوا : أنت رسول ونحن أيضاً نتبع رسولا ، له منهج وله شريعة ، نعم : لكن هذه شريعة خاتمة جاءت مهيمنة على كل الشرائع قبلها ، ومناسبة لمستجدات الأمور .

لذلك يُلمِثُ الحق - تبارك وتعالى - رسوله ﷺ بعدها : ﴿ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١٦٧) [الحج] . يعنى : اطمئن ، فأنت على الحق وادْعُ إلى ربك ؛ لأنك على هدى مُستقيم سيصل إليهم إن لم يكن إيمانا فسيكون إصلاحا وتقديرا بشريا تلجئهم إليه أحداث الحياة ومشاكلها ، فلن يجدوا أفضل من شرع الله يحكمون به ، وإن لم يؤمنوا .

وكان الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ : لا تنازعهم ولا يفترونك ، وخُذْ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٩٤) [الحج] الذين يجادلونك وينازعونك في الرسالة ، وسوف تحدث لهم اقتضية بقدر ما يحدثون من الفجور ويلجئون إلى شرعك وقانونك ليحلوا به مشاكلهم .

والهدى وصِف بانه مستقيم ، لأنه هدى من الله صنعه لك : هدى

الخالق الذى يعلم ملكات النفس الإنسانية كلها ، وشرع لكل ملكة ما يناسبها ، وأحداث الحياة ستضطربهم إلى ما قنن الله لخلاقته فى الأرض .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٦٨)

الجدل : مأخوذ من جدل الحبل بعضه على بعض لتقويته ، وإن كانت خيطاً رفيعاً نبرمه فتعطيه سُمكاً وقوة ؛ لذلك الخيط حين نبرمه يقل فى الطول ؛ لأن أجزاءه تتداخل فيكون أقوى ، فالجدل من تمتين الشيء وتقويته ، وكذلك الجدل ؛ فهو محاولة تقوية الحجة أمام الخصم .

وفى آية أخرى ﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١٢٥) [النحل] قال معنى : إن جادلوك بعد التى هى أحسن فقل ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٦٨) [الحج] يعنى : ردهم إلى الله واحتكم إليه ؛ لذلك جاء بعدها :

﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ (٦٩)

لاحظ أن الحق سبحانه لم يقل : يحكم بيننا وبينكم كما يقتضى المعنى ؛ لأنكما طرفان تتجادلان ؛ وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول لرسوله ﷺ : أتركهم فسوف يختلفون هم فيما بينهم ، ولن يظل الخلاف معك ؛ لأن الخلاف فى شيء واحد ينشأ عن هوى النفس ، وهوى النفس ينشأ من الحرص على السلطة الزمنية ، يعنى : أرح نفسك ، فربك سيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون .